四分律卷第五十七　第四分之六　婦
姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯
調部之三
爾時世尊在舍衛國優波離從坐起
偏露右肩右膝著地合掌白佛言大
德迦留陀夷與女人身相觸是犯不
佛言初未制戒不犯大德若與男子
身相觸是犯不佛言突吉羅大德若
與黃門身相觸是犯不佛言偷蘭遮
大德若與二根人身相觸是犯不佛言
偷蘭遮大德若與畜生不能變化者
身相觸是犯不佛言突吉羅人女人
女想是犯不佛言僧伽婆尸沙人女
疑是犯不佛言偷蘭遮人女非人女
想是犯不佛言偷蘭遮非人女人女
想是犯不佛言偷蘭遮非人女疑是
犯不佛言偷蘭遮大德若作女想與
男身相觸是犯不佛言偷蘭遮若作
男想與女人身相觸是犯不佛言偷
蘭遮與此女身相觸作餘女想是犯
不佛言僧伽婆尸沙與此男身相觸
作餘男想是犯不佛言突吉羅與天
女龍女阿修羅女夜叉女餓鬼女與

畜生能變化者女身相觸是犯不佛
言偷蘭遮時有女人捉比丘足礼覺
觸受樂動身疑佛言僧伽婆尸沙時
有女人捉比丘足礼覺觸受樂不動
身疑佛言突吉羅時有女人捉比丘
足礼覺觸受樂動足大指疑佛言僧
伽婆尸沙時有女人笑捉比丘比丘
疑佛問言比丘汝覺觸受樂不荅言
不佛言無犯比丘笑捉女人亦如是
時有比丘捉牸牛尾渡水渡水已方
知是牸牛比丘疑佛言無犯不應捉
牸牛尾渡水時有比丘欲心捉女人
衣角疑佛言偷蘭遮時有比丘欲心
就女人身上捉女人嚴身具疑佛言
偷蘭遮時有比丘欲心抄女人尻疑
佛言僧伽婆尸沙時有母捉比丘彼
覺觸受樂不動身疑佛言突吉羅姊
故二姪女亦如是時有比丘欲心捉
女人髮疑佛言僧伽婆尸沙時有大
童女為水所漂比丘見已慈念即接
出疑佛問言比丘汝覺觸受樂不荅
言不佛言無犯時有磨香女人為水
所漂比丘見慈念即接出疑佛問言

婆覺觸受樂不答言不佛言無犯時
有比丘與死女人身未壞者身相觸
疑佛言僧伽婆尸沙若與多不壞者
身相觸僧伽婆尸沙若與半壞者身
相觸偷蘭遮若與身多壞者若一切
壞者身相觸偷蘭遮時有女人卻倚牀
比丘欲心動牀疑佛言偷蘭遮時有
比丘欲心捉女人手疑佛言僧伽婆
尸沙時有比丘欲心捉女人脚疑佛
言僧伽婆尸沙時有女人捉比丘手
比丘覺觸受樂動身疑佛問言比丘
婆覺觸受樂不答言尒佛言僧伽婆
尸沙女人捉比丘脚亦如是時有比
丘戲笑捉女人手疑佛問言比丘婆
覺觸受樂不答言不佛言不犯捉脚
亦如是時有女人戲笑捉比丘手比
丘疑佛問比丘婆覺觸受樂不答言
不佛言無犯捉脚亦如是時有比丘
欲心捉女人衣角牽比丘疑佛言偷
蘭遮時有比丘欲心共女人抖擻衣
疑佛言偷蘭遮時有比丘欲心就捉
女人耳環疑佛言偷蘭遮捉華鬘捉
釵一切偷蘭遮時有比丘雨中與女人

共行泥滑女人脚跌倒地比丘亦脚
跌倒地墮女人上疑佛問言汝覺觸受
樂不答言不佛言無犯比丘倒地女
人墮上亦如是時有比丘雨中與女
人共行俱脚跌倒地相觸婉轉還相
觸疑佛問言汝覺觸受樂不答言不
佛言無犯時有比丘手觸女人大小
便道間疑佛言僧伽婆尸沙若股間
髀間若曲膝間若腋邊若乳間若耳
中若鼻中若瘡中一切僧伽婆尸沙
時有比丘捉小沙彌摩捫鳴疑佛問
言汝以何心荅言愛故不以欲心佛
言無犯不應尒時有比丘與比丘尼
身相觸疑佛言僧伽婆尸沙式叉摩
那沙彌尼亦如是時有比丘持蘇毗
羅漿在道行故二嘆共行不淨即示
其女根彼即以蘇毗羅漿澆之言與
物還者與汝物疑佛問言比丘汝以何
心荅言折辱其意不以欲心佛言無
犯不應尒持水在道行亦如是時有
婬女嘆比丘行不淨以女根示比丘
比丘以石打彼女根疑佛問言汝以
何心荅言折辱其意不以欲心佛言

無犯打女人突吉羅時有女人倚木
比丘欲心動木疑佛言偷蘭遮若繩
牀若坐牀若企牀若板若石若樹若
梯一切偷蘭遮時有女人乘轝行比丘
欲心動轝疑佛言偷蘭遮輦若舡亦
如是時有女人捉比丘背彼還顧見是
女人覺觸受樂疑佛言僧伽婆尸沙
尒時世尊在舍衛國優波離從坐起
偏露右肩右膝著地合掌白佛言大
德迦留陁夷與女人麤惡語是犯不
佛言初未制戒無犯大德若與男子
麤惡語是犯不佛言突吉羅若與黃
門麤惡語是犯不佛言偷蘭遮若與
二根人麤惡語是犯不佛言偷蘭遮
若與畜生不能變化者麤惡語是犯
不佛言突吉羅大德人女人女想麤
惡語是犯不佛言僧伽婆尸沙人女
疑是犯不佛言偷蘭遮人女非人女
想是犯不佛言偷蘭遮非人女人女
想是犯不佛言偷蘭遮非人女疑佛
言偷蘭遮大德若女想與男子麤惡
語是犯不佛言偷蘭遮大德男想與
女人麤惡語是犯不佛言偷蘭遮大

德若作此女想與彼女麤惡語疑佛
言若說而了了者僧伽婆尸沙不了
了偷蘭遮手印信書相了了知者僧
伽婆尸沙不了了知者偷蘭遮大德
若作此男想與彼男麤惡語是犯不
佛言突吉羅大德若與天女龍女阿
修羅女夜叉女餓鬼女畜生能變化
者女麤惡語是犯不佛言說而了了者
偷蘭遮不了了者突吉羅手印信書
相說了了知者偷蘭遮不了了知者
突吉羅時有比丘向女人麤惡語疑
佛言說而了了者僧伽婆尸沙不了
了者偷蘭遮欲向此說錯向彼說一
切僧伽婆尸沙時有婬女喚比丘共
行不淨示其女根比丘言令汝女根
斷破壞臭爛燒燋墮與驢作如是事
疑佛問言汝以何心荅言折辱彼不
以欲心佛言無犯以惡言突吉羅迦
留陁夷為性好麤惡語佛言性好麤
惡語突吉羅六群比丘性好麤惡語
佛言突吉羅時有乞食比丘晨朝著
衣持鉢往白衣家語檀越婦言可得
不彼即言大德聞何等可得不比丘

默然不答疑佛言說不了了偷蘭遮
時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白
衣家語檀越婦言與我來彼即問言
大德與何等比丘默然疑佛言說不
了了者偷蘭遮若言當與我不若言
者若言似何等說不了了一切偷蘭
遮時比丘有檀越檀越語婦言某甲
比丘有所須便與婦答言可尒於是
檀越即往比丘所語言我已勅婦言
若某甲比丘有所須者便與大德有
所須可往索比丘言可尒後比丘著
衣持鉢往檀越家敷座而坐檀越婦
語比丘言夫勅我某甲比丘有所須
便與大德今有所須便說比丘言汝
但不能一切與我婦答言大德不能
何等一切與比丘默然疑佛言說不
了了者偷蘭遮時比丘有檀越檀越
勅婦言某甲比丘有所須便與檀越
即往比丘所語言我已勅婦言大德
有所須便與大德若有所須往索比
丘言可尒比丘後時著衣持鉢往檀
越家敷座而坐檀越婦言我夫已勅
我言某甲比丘有所須便與大德今

有所須便說比丘言汝一切能與唯有
此事不能與彼即知其心答言一切
能與此亦能與比丘疑佛言僧伽婆
尸沙時比丘有檀越檀越語其婦言
某甲比丘一切有所須便與檀越往
比丘所語言我已勅婦某甲比丘一
切有所須便與大德若有所須往家
比丘言可尒後於異時著衣持鉢往其
家敷座而坐檀越婦語言我夫已勅
我言某甲比丘一切有所須便與大
德今有所須便說比丘言汝不應一切
與彼問言大德何等不應一切與比
丘默然疑佛言說不了了者偷蘭
遮次句與此句同正以言汝一切應與此事不應與彼言此事亦能與比丘疑佛言僧伽婆
尸沙時有乞食比丘晨朝著衣持鉢至
檀越家男根起語檀越婦言增益彼
問言大德何等增益默然疑佛言說
不了了偷蘭遮時有比丘式叉摩那
為檀越彼數犯戒於比丘前懺悔比
丘言汝無慙愧犯不淨行比丘疑佛問
言汝以何心答言為教授故不以欲
心佛言無犯時有比丘有童女為檀
越數犯戒語比丘比丘言汝無慚愧

犯持戒者比丘疑佛問言汝以何心
荅言以教授故不以欲心佛言無犯
時有比丘晨朝著衣持鉢往白衣家
有女人消酥形露比丘見已語言汝
消酥彼言大德尒我消酥比丘默然疑
佛言說不了了偷蘭遮時有乞食比
丘晨朝著衣持鉢往白衣家時有著
赤衣女人形露比丘見已語言汝著赤
衣彼荅言大德我著赤衣彼默然疑
佛言偷蘭遮
尒時世尊在波羅㮈時有比丘婬女
為摽越語比丘言大德若須此事便
說彼默然婬女言大德今者須耶何
故默然彼疑佛言無犯
尒時世尊在舍衛國有外道女人形
貌端正比丘見已繫意在彼後異時
此女人去祇桓不遠行比丘言汝多作
彼荅言實尒多作比丘疑佛言僧伽
婆尸沙
尒時世尊在舍衛國優波離從坐起
偏露右肩右膝著地白世尊言大德
迦留陁夷於女人前自讚歎身是犯
不佛言初未制戒不犯大德若於男

子前自讀歎身是犯不佛言突吉羅
大德若於黃門前自讀歎身是犯不
佛言偷蘭遮大德若於二根人前自
讀歎身是犯不佛言偷蘭遮若於畜
生不能變化者前自讀歎身是犯不
佛言突吉羅人女人女想是犯不佛
言僧伽婆尸沙人女疑是犯不佛言
偷蘭遮人女非人女想是犯不佛言
偷蘭遮非人女人女想是犯不佛言
偷蘭遮非人女疑是犯不佛言偷蘭
遮大德若作女想於男子前自讀歎
身是犯不佛言偷蘭遮大德若於男
子前作女想是犯不佛言偷蘭遮大
德若作此女想於彼女前自讀歎是
犯不佛言說而了了者僧伽婆尸沙
不了了者偷蘭遮手印信書相了了
知者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮
大德若於此男前作彼男想是犯不
佛言突吉羅大德若於天女龍女阿
修羅女夜叉女餓鬼女畜生能變化
者女前自讀歎是犯不佛言說而了了
者偷蘭遮不了了者突吉羅手印信
書相說令了了知偷蘭遮不了了者

突吉羅時有比丘有檀越檀越語婦
言若某甲比丘有所說隨其所說汝
當供養婦言可尒語婦已往比丘所
語言我已勑婦言某甲比丘若有所
說隨比丘語供養大德若有所須可
往索比丘言可尒後於異時比丘晨
朝著衣持鉢往其家就座而坐檀越
婦語言我夫已勑我言某甲比丘有
所說隨所說供養大德今若有說者
便說比丘語言汝俱不能一切供養
彼問言大德云何不能一切供養比
丘默然疑佛言說不了了者偷蘭遮
此中四句如上麁惡語中同上以麁惡語此以供養為異耳今略出一句不復須煩文故不出也
時有比丘女人為檀越至其家語言
姊此事最上第一身慈口慈心慈供
養持戒行善法比丘彼疑佛言無犯
尒時世尊在王舍城時優波離從坐
起偏露右肩右膝著地合掌白佛言
大德迦羅比丘媒嫁向男歎說女向
女歎說男若為婦事若為私通事是
犯不佛言初未制戒不犯若受語往
說而持彼語還是犯不佛言僧伽婆
尸沙若受語向彼說不持語還是犯

不得言偷蘭遮若聞向彼說不持語
還偷蘭遮若不受語往向彼說持彼
語還偷蘭遮若受語不向彼說不持
彼語還突吉羅若聞不向彼說不持
語還突吉羅若不受語向彼說不持
語還突吉羅時有比丘有檀越家其
婦喪未久比丘往問訊檀越有二兒
比丘語言汝何不更取婦檀越言恐
令我小兒辛苦若得某甲童女者我
當取時比丘即往彼童女所語言我
從某甲居士聞言我若得某甲童女
者當取為婦童女言若須我為婦者
我亦須彼為夫比丘即還檀越所語
言我聞彼女言若須我為婦者我亦
須彼為夫比丘更不持語還疑佛言
若聞而向彼說不持語還偷蘭遮居
香女人亦如是時有居士往僧伽藍
中語諸比丘言大德為我語諸比丘
言居士欲說何語彼言為我語某甲
居士與我女作婦比丘言居士當為
汝語即差一比丘作白二羯磨使往彼
居士所語言居士我為汝說衆僧語彼
言大德僧何所見勅比丘言衆僧言

以汝女與某甲居士作婦彼言大德
奉僧勅當與時使比丘還僧伽藍中
白僧僧即告彼居士令知比丘白佛
言一切僧伽婆尸沙時有檀越往僧
伽藍中語諸比丘言大德僧為我語
比丘言居士欲說何語彼言為我語
某甲居士以汝女為我作婦比丘言
當為汝語即差一比丘作白二羯磨
使往彼居士所語言居士我為汝說
衆僧語彼居士言大德僧何所見勅
比丘言衆僧語汝以汝女與某甲居士
作婦彼言大德奉僧勅當與使比丘
作是念我今若還白衆僧恐不在我
即自往語彼居士已疑佛言衆僧偷
蘭遮彼比丘僧伽婆尸沙時有檀越
往常供養比丘所語比丘言為我語
某甲居士以汝女與我作婦比丘言
居士當為汝語比丘即往彼居士所
語言汝可以女與彼某甲居士作婦
居士言我女已與他若言他已將去
若言死若言賊偷去若言無比丘還
居士所語如是語一切偷蘭遮時有
檀越語常供養比丘言汝為我語某

甲居士可以女與我作婦比丘言當
為汝語比丘即往彼居士所語言汝
可以女與彼某甲居士作婦居士言
我女有癩病若言癰若有白癩若言
乾痟病若言狂若言痔病若言當有
血出病若言足下常熱病比丘還語
居士如是言已疑佛言一切僧伽婆
尸沙時有居士共婦鬪駈出婦即往
常供養比丘所語言大德夫與我共
鬪見駈出我今欲共懺悔比丘即為
和合令懺悔疑佛言為懺悔故無犯
時有婦人與夫共鬪已出去往常供
養比丘所語言我共夫鬪已出外今
欲懺悔比丘即往和合令懺悔疑佛
言為懺悔無犯時有婦人與夫共鬪
語言汝若不須我為婦當言不須夫
言我不須汝為婦即駈出往常供養
比丘所語言我與夫共鬪我語夫言若
不須我為婦當言不須為婦夫言不
須即駈我出今欲懺悔比丘即和合
令懺悔疑佛言為懺悔故無犯時有
居士取婬女為婦先常與此女人往
反者見已語言我欲與汝作如是如

是事餘人語言此不復作婬女今已
為某甲居士為婦彼人即强將共行
婬時夫聞已即駈出便往常所供養
比丘所語言大德我自為居士作婦
已來未曾犯他男子唯有此賊强牵
犯我我今欲共夫懺悔比丘即往和
合令共夫懺悔疑佛言為懺悔故無犯
時有居士給婬女所須往常供養比丘
所語言為我語某甲婬女在某處待我
比丘言可尒即往婬女所語言某甲居
士語汝在某處待比丘疑佛言先以
和合無犯為白衣使突吉羅時有居
士占護彼童女既不迎婦又不聽餘
嫁時女語常供養比丘言大德為我
語某甲居士我父母欲奪汝持我與
餘人汝若當迎我若當放我比丘言
可尒彼比丘即往居士所語言某甲
童女言我父母欲奪汝更與餘人汝
今當迎若當放之彼疑佛言彼先已
言誓無犯為白衣使突吉羅時有居
士占護彼童女既不迎婦又不聽餘
嫁彼父母言不知令誰語某甲居士
迎此童女去若當聽令餘嫁彼家常

所供養比丘在病便言我當為語比
丘即往彼居士所捉頭語言汝迎某甲
童女若當放去後還得心疑佛言癲
狂心乱痛惱所纏一切無犯
介時世尊在王舍城優波離從坐起
偏露右肩右膝著地合掌白佛言大
德沓婆摩羅子清淨慈地比丘以無
根謗之是犯不佛言初未制戒無犯
大德若以無根法謗清淨比丘是犯
不佛言僧伽婆尸沙時有比丘與女
人在樹下坐餘比丘語言汝婬犯女
人彼答言我不犯共樹下坐耳彼謗
者疑佛言為真實語故不欲毀謗無
犯時有比丘在家與故二共通有異
比丘相似餘比丘語此相似比丘言
汝犯故二彼言我不犯彼犯故二比
丘與我相似耳彼疑佛言為實故不
以毀謗無犯時有比丘婬女為檀
越餘比丘語言汝犯婬女彼言是我檀
越不犯彼疑佛言為實故不以毀謗
無犯婦女若童女若黃門若比丘尼若
式叉摩那沙弥尼亦如是時有比丘
捉小沙弥摩捫騎餘比丘語言汝犯

沙彌彼言我不犯摩搊䲭之耳彼疑
佛言為實故不以毀謗無犯時有比
丘取比丘腰帶彼言汝盜我帶彼言
我不盜以親厚意取彼疑佛言為實
語故不以毀謗無犯時有比丘以無
根僧伽婆尸沙謗他疑佛言波逸提

毗尼增一之二

如是我聞一時佛在舍衛國祇桓精
舍給孤獨食園時世尊告諸比丘汝
等諦聽善思念之若比丘說相似文
句遮法毗尼此比丘令多人不得利
益作諸苦業以滅正法若比丘隨順
文句不違法毗尼如此比丘利益多
人不令作衆苦業正法久住是故諸
比丘汝等當隨順文句勿令增減違
法毗尼當如是學佛說如是諸比丘
聞歡喜信樂受持佛言若比丘非法
說法法說非法如此比丘令多人不
得利益作衆苦業以滅正法其有比
丘非法說言非法法說言是法如
此比丘利益多人作衆善業令正法
久住是故汝等當隨順此教非法當說
言非法是法說言是法當作如是學

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
尒時佛告諸比丘若比丘非毗尼說
言是毗尼是毗尼說言非毗尼令多
人不得利益作衆苦業以滅正法若
比丘非毗尼說言非毗尼是毗尼說
言是毗尼利益多人不作苦業令正
法久住是故汝等當隨此教非毗尼
說非毗尼是毗尼說是毗尼當作是
學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂
受持
佛告諸比丘若比丘非制而制是制
便斷如是漸漸令戒毀壞令多人不
得利益作衆苦業以滅正法若比丘
非制不制是制不斷如是漸漸令戒
成就利益多人不作苦業令正法久
住是故汝等非制不應制是制不應
斷當隨所制戒而學諸比丘聞歡喜
信樂受持
尒時佛告諸比丘如來出世見衆過
失故以一義為諸比丘結戒攝取於
僧以此一義故如來為諸比丘結戒
佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
乃至正法久住句句亦如是

尒時佛告諸比丘如來出世以一義故為諸比丘制呵責羯磨攝取於僧以是一義故如來出世為諸比丘制呵責羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持乃至正法久住句句亦如是如是損羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨作不見罪舉羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨捨撿法律所制制受依止制梵罰制舉制憶念制未聽制自言制遮阿毘婆陁制遮說戒制遮自恣制戒制說戒制布薩制布薩羯磨制自恣制自恣羯磨制白羯磨制白二羯磨制白四羯磨制與覆藏與本日治與摩那埵與出罪制四波羅夷制十三僧伽婆尸沙二不定法三十尼薩耆九十波逸提四波羅提提舍尼式叉迦羅尼七滅諍一二句如呵責羯磨

尒時佛告諸比丘說一語便成捨戒作如是言我捨佛作如是一語便為捨戒佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持捨法捨僧捨和上捨同和上捨阿闍梨捨同阿闍梨捨諸淨行比丘捨

我捨毗尼捨學事我是白衣憶我是
守園人憶我是優婆塞憶我是沙彌
憶我是外道是外道弟子憶我非沙
門釋子法一一句亦如是
爾時佛告諸比丘有二種犯一輕二
重是為二種犯佛說如是諸比丘聞
歡喜信樂受持復有二事一輕而有
餘二輕者得作羯磨復有二事波羅
夷僧伽婆尸沙復有二事波羅夷偷
蘭遮復有二事波羅夷波逸提復有
二事波羅夷波羅提提舍尼復有二
事波羅夷突吉羅復有二事波羅夷
惡說僧伽婆尸沙乃至惡說亦如是
偷蘭遮乃至惡說亦如是波逸提乃
至惡說亦如是波羅提提舍尼乃至
惡說亦如是突吉羅惡說亦如是
爾時佛告諸比丘有二見出家人不
應行非法見法法見非法復有二見
毗尼言非毗尼非毗尼言毗尼復有
二見非犯見犯犯見非犯復有二
見輕而見重重而見輕復有二見有
餘見無餘無餘見有餘復有二見麁
惡見非麁惡非麁惡見麁惡復有二

見舊法見非舊法非舊法見舊法復
有二見制見非制非制見制復有二
見是說見非說非說見說復有二見
酒見非酒非酒見酒復有二見飲見
非飲非飲見飲復有二見食見非食
非食見食復有二見時見非時非時
見時復有二見淨見不淨不淨見淨
復有二見重見非重非重見重復有
二見難見非難非難見難復有二見
無垂見垂垂見無垂復有二見破見
不破不破見破復有二見種見非種
非種見種復有二見已解義見未解
未解義見已解復有二見可親見非
親非親見可親復有二見怖見不怖
不怖見怖復有二見道見非道非道
見道復有二見可行見非行非行見
可行復有二見出離見不出離不出
離見出離復有二見棄見不棄不棄
見棄復有二見見世間常見世間無
常復有二見見世界有際見世界無
際復有二見是身是命身異命異復
有二見有如来滅度無如来滅度復
有二見有無如来滅度非有無如来

滅度於佛法內有如是二見出家人
不應修行若修行如法治佛說如是
諸比丘聞歡喜信樂受持
尒時佛告諸比丘有二種毗尼有犯
毗尼有諍毗尼復有二種毗尼犯毗
尼結使毗尼復有二毗尼比丘毗尼
比丘尼毗尼復有二毗尼方毗尼遍
毗尼是為二種毗尼佛說如是諸比
丘聞歡喜信樂受持
尒時佛告諸比丘有二種人住不安
樂一恚瞋二懷怨復有二法一急
性二難捨復有二法一慳二嫉妬復有
二法一欺詐二諂曲復有二法一自
高二恚諍復有二法一好飾二放逸
復有二法一慢二增上慢復有二法
一貪二恚復有二法一自譽二毀他
復有二法一邪見二邊見復有二法
一有難教二不受訓導如是二種人
住不安樂
尒時佛告諸比丘有學比丘心未至
無學常求修習增進勝法有二法得
多利益未得能得未入能入未證能
證何等二善犯善能除犯如是學人

心未至無學常求修習增進勝法有
此二法得多利益未得能得未入能
入未證能證是故汝等當勤修習學
如是法佛說如是諸比丘聞歡喜信
樂受持善入定善出定亦如是
尒時佛告諸比丘有比丘心未至無
學常求修習增進勝法有二法得多
利益未得能得未入能入未證能證
何等二可猒處生猒已猒正憶念斷
如是學人心未至無學常求修習增
進勝法有此二法得多利益未得能
得未入能入未證能證是故汝等
可猒處生猒已猒當正憶念斷而說
偈言
明者在猒處 能生猒離心 無畏不恐怖
能斷者得聖 比丘正念斷 得無上正道
終不復退轉 得住於涅槃
佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
尒時佛告諸比丘破戒墮二道地獄
畜生中持戒生二道生天及人中屛
處造惡業生墮於二道地獄及畜生
屛處造善業得生於二道生天及人
中邪見生二道地獄及畜生正見生

二道生天及人中佛聖弟子天人中
尊貴有二法不得解脫一犯戒二不
見犯有二法自得解脫一不犯二見
犯有二法不得解脫犯而不見罪見
犯而不如法懺悔有二法自得解脫
一見犯罪二犯而能如法懺悔有二
法不得解脫一見罪不如法懺悔二
若如法懺而彼不受有二法自得解
脫一見罪能如法懺二如法懺者彼
能如法受縛不縛亦如是有二種清
淨一不犯二懺悔佛說如是諸比丘
聞歡喜信樂受持
尒時佛告諸比丘有二種人謗如来
一不信樂憎嫉二信樂不解受持是
故我今告汝等令知此義謗如来得
大重罪若謗一切諸天及世人若魔
梵王沙門婆羅門其罪輕謗如来其
罪最重佛說如是諸比丘聞歡喜信
樂受持復有二種謗如来一非法言
法二法言非法有二種不謗如来一
非法說非法二法說是法有二種謗
如来一非毗尼說毗尼二是毗尼說
非毗尼有二種不謗如来一非毗尼

說非毗尼二是毗尼說毗尼有二種
謗如来一非制言制二是制而斷有
二種不謗如来一非制言非制二是
制不斷有二法謗如来一非法言法
二法言非法有二法不謗如来一非
法言非法二法言是法乃至說言非
說亦如是二處二事二見亦如是復
有二法不受如来善教亦如是復有
二法違如来亦如是復有二法堅持
與如来諍亦如是復有二法不奉如
来亦如是復有二法不值如来亦如
是復有二法於如来所處獷無有慈
心亦如是佛說如是諸比丘聞歡喜
信樂受持
尒時佛告諸比丘有二衆一法語衆
二非法語衆何等非法語衆衆中不
用法毗尼不以佛所教而說應教不
教而住應滅不滅而住是為非法語
衆何等法語衆衆中用法毗尼隨佛
所教而說應教教而住應滅滅而住
是為法語衆此二衆中法語衆我讃
歎為尊佛說如是諸比丘聞歡喜信
樂受持復有二衆如法衆不如法衆

何等不如法衆衆中若非法者有力如法者無力非法者得伴如法者不得伴作非法羯磨不作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行是為非法衆何等如法衆若衆中如法者有力非法者無力如法者得伴不如法者不得伴作法羯磨不作非法羯磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是法行非法滅是為如法衆此二衆中如法衆我讚歎為尊佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持有二衆等衆不等衆亦如是

尒時佛告諸比丘若國法王力弱衆賊熾盛尒時法王不得安樂出入邊國小王不順教令國界人民亦不安樂出入生業休廢憂苦損減不得利益如是非法比丘有力是法比丘无力如法比丘不得安樂若在衆中亦不得語若在空處住是時作非法羯磨不作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行彼不勤行精進未得令得未入令入未證令證則令諸天人民不得利益長夜

受苦佛說如是諸比丘聞歡喜信樂
受持

尒時佛告諸比丘若國法王力强衆
賊力弱皆来歸伏或復逃竄時法王
安樂出入無有憂患邊國小王順從
教令境內人民亦得安樂生業自恣
無諸憂苦多得利益無有損減如是
如法比丘得力非法比丘無力非法
比丘来至如法比丘所隨順教令不
敢違逆若當逃竄不作衆惡尒時如
法比丘安隱得樂若在僧中得語若
在空處住作如法羯磨不作非法羯
磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是
法便行非法不行勤修精進未得能
得未入能入未證能證則令諸天人
民得大利益佛說如是諸比丘聞歡
喜信樂受持

尒時舍利弗告諸比丘諸長老若有
鬪諍舉他比丘及有罪比丘不自觀
察當知此諍遂更增長不得如法如毗
尼除滅諸比丘不安樂若比丘共諍
舉他比丘及有罪者各自觀過當知此
諍不復增長深重得如法如毗尼除

滅諸比丘復得安樂住諸比丘云何
自觀過有罪比丘作是念我已犯如
是事彼見我犯非我若不犯者彼不
得見我犯非以我犯故令彼見我我
今應自悔過令彼不復以惡語呵我
我若如是使善法增長是為比丘能
自觀其過云何舉他比丘自觀其過
彼作如是念彼比丘犯非令我得見
若彼不犯非者我則不見以彼犯非
故令我得見若彼自能至誠懺悔者
不令我出惡言如是令善法增長是
為舉他比丘自觀其過若比丘有諍
事舉他比丘有罪比丘能作如是自
觀其過當知此過不復增長如法如
毗尼如佛所教諸比丘得安樂住舍
利弗說如是語諸比丘聞歡喜信樂
受持

尒時佛告諸比丘有二種癡一犯罪
二不見犯是為二種癡復有二種智
一不犯罪二見犯罪是為二種智復
有二種癡一不見犯罪二見犯罪不
如法懺悔是為二種癡復有二種智
一見犯罪二見罪能如法懺悔是為

二種智復有二種癡一見罪不如法
懺悔二如法懺悔彼不受復有二種
智一見罪如法懺悔二如法懺彼受
是為二種智佛說如是諸比丘聞歡
喜信樂受持
尒時佛告諸比丘以諸比丘有過失
故世尊以二義制斷諍法一難調人
令調二知慚愧者得安樂以此二義
故世尊為諸比丘制斷諍法佛說如
是諸比丘聞歡喜信樂受持
尒時佛告諸比丘舉他比丘欲舉他
罪應修二法一真實二不瞋應修如
是二法被舉比丘亦應修如是二法
一真實二不瞋佛說如是諸比丘聞
歡喜信樂受持
尒時佛告諸比丘比丘有二法疾滅
正法非法說法法說非法乃至說不
說亦如是二處二事二犯亦如是復
有二法不能生善法從法非法乃至
說不說亦如是二處二事二犯亦如
是復有二法比丘自破壞犯罪數為
有智者呵責多得衆罪從法非法乃
至說不說亦如是二處二事二犯亦

如是復有二法比丘墮地獄猶如射
前從法非法乃至說不說亦如是二
處二事二犯亦如是
尒時佛告諸比丘有二法令正法久
住非法說非法是法說是法乃至說
不說亦如是二處二事二犯亦如是
復有二法比丘能生諸善非法說非
法是法說是法乃至說不說亦如是
二處二事二犯亦如是復有二法比
丘不自破壞不犯罪不為智者所呵
責受福無量非法說非法法說是法
乃至說不說亦如是二處二事二犯亦
如是復有二法比丘疾得生天猶如
射前非法說非法法說是法乃至說
不說亦如是二處二事二犯亦如是比
丘有二法者應舉非法說法法說非
法乃至說不說亦如是為作憶念作
自言作遮阿毫婆陁遮說戒遮自恣
亦如是二處二事二見亦如是復有
二法比丘如法舉非法說法法說非
法乃至說不說亦如是二處二事二
犯亦如是作憶念作自言作遮阿毫
婆陁遮說戒遮自恣亦如是二處二

事二見亦如是復有二法比丘應與

作呵責羯磨非法說法法說非法乃
至說不說亦如是二處二事二犯亦
如是擯羯磨依止羯磨遮不至白衣
家羯磨舉羯磨亦如是二處二事二
見亦如是有二法增長有漏可懃不
懃非懃及懃有此二法增長有漏復有
二法不增長有漏可懃懃非懃不懃
復有二法增長有漏不淨見淨淨見
不淨有是二法增長有漏復有二法
不增長有漏不淨見不淨淨見淨有
是二法不增長有漏復有二法增長
有漏不犯見犯犯見不犯有是二法
增長有漏復有二法不增長有漏不
犯見不犯犯見犯有是二事不增長
有漏復有二法增長有漏輕而見重
重而見輕有是二法增長有漏復有
二法不增長有漏輕見輕重見重有
是二法不增長有漏復有二法增長
有漏无餘見有餘有餘見無餘有是
二法增長有漏復有二法不增長有
漏無餘見無餘有餘見有餘有是二
法不增長有漏復有二法增長有漏

非法見法法見非法有是二法增長
有漏復有二法不增長有漏非法見
非法是法見是法有是二法不增長
有漏復有二法增長有漏非制而制
是制便斷有是二法增長有漏復有
二法不增長有漏非制不制是制不
斷有是二法不增長有漏有二語捨
戒我捨佛捨法乃至我非沙門釋子
如上如來出世見衆過失故以二義
為諸比丘制戒一攝取於僧二令僧
歡喜復有二法一令不信者信二已
信者令增長復有二法一難調者得
調二慚愧比丘得安樂住復有二法
一令正法久住二攝取毘尼復有二
法一斷現在世怨二斷未來世怨復有
二法一滅現在有漏二滅未來有漏
復有二法一斷現在恐怖二除未來
恐怖復有二法一斷現在重罪二斷
未來重罪復有二法一斷現在不善
法二斷未來不善法為此二義故世
尊為諸比丘制戒復有二法為二義
故世尊制呵責羯磨一攝取於僧二
令僧歡喜乃至斷現在不善法未來

不善法亦如上如是一一句乃至七
滅諍如呵責羯磨法佛說如是諸比
丘聞歡喜信樂受持

四分律卷第五十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造